摩睺律多一名人摩睺律多二名天
摩睺律多三名他想摩睺律多四名
顛倒想摩睺律多五名過時摩睺律
多是為五摩睺律多於中何者五種
[illegible]後心生若取彼生處從人中捨身
有餘殘死（謂於餘趣）彼處死已所有生處
若天中若人中若地獄中若畜生中
若閻魔羅世中於彼處取生從天捨
身已有餘殘死若生於彼處若於天

者餘殘死諸於餘趣彼處死已所有生處
若天中若人中若地獄中若畜生中
若閻魔羅世中於彼處取生從天捨
身已有餘殘死若生於彼處若於天
中若於人中若地獄中若畜生中若
閻羅世中於彼處取生於地獄中捨
身所有生處若於天中若於人中若
於地獄中若於畜生中若於閻羅世
中於彼處取生從地獄捨身已所有
生處若於天中若於人中若於地獄
中若於畜生中若於閻羅世中於彼
處取生從畜生捨身已所有取生若
於天中若於人中若於地獄中若於
畜生中若於閻羅世中於彼處取生
閻羅世捨身已所有取生若於天中
若於人中若於地獄中若於畜生中
若於閻羅世中於彼處取生此等五
[illegible]彼心取生處於彼中何者是五无
有勝取生處無勝意智無勝各各智
和合及解脫无勝一味因不善諸法
無勝取生中意無有勝无作辟喻故
是為五無有勝
於中何者是五儉謂不閑處儉煩惱儉
貪[illegible]儉作無間業成就具足為大儉
於地獄中難得脫行路儉是為五儉
於中何者是五災禍若有於三寶中
偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛當取

貪食儉作無間業成就具足為大儉
於地獄中難得脫行路儉是為五儉
於中何者是五災禍若有於三寶中
偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛當取
命終此是第一災禍於持戒比丘不
知不見以三種瞋謗若破戒中若邪
見中若威儀不正中智者知見應當
遠離身壞命終方墮於惡處生地獄
中此是第二災禍復次有一人誹謗
佛法以魔所將文句味中不正之道
所說之法教他令住勸使令學因是
謗故生於人間當為狂顛此是第三
災禍復有一種人作刹利灌頂王以四
種兵共伐隣國王欲相逼切彼多諸
人身被傷害受諸苦惱以彼業成就
故身壞命終生地獄中彼命終已還
生人間共彼一時以刀杖等遍相加
害或被火燒或被夜叉所害或得極
惡重病觸彼身心世間希有當取命
終是為第四災禍復次於彼劫燒之
時此大千世界熾然焰火一向洞燃
壞大千世界是為第五災禍此為五
災禍
何者是五種多貪性諸苟多貪性為
園食故婆羅門多貪性為受請故王
多貪性為得王位故丈夫多貪性為
求利故婦人多貪性為求丈夫故彼

何者是五種多貪性諸苟多多貪性為
圍食故婆羅門多貪性為受請故王

多貪性為得王位故丈夫多貪性為
求利故婦人多貪性為求丈夫故彼
多貪性難滿之中我說婦人因欲貪
性最為難滿是為五多貪性
何者為五神通種種神通勝證知中
智慧神通知種種往昔念證中智慧
神通一切衆生生死證知中智慧神
通天眼中智慧神通天耳中智慧神
通是等名五神通
何者五可信義可信非是文字如來
可信信可信精進可信證誰發阿耨
多羅三藐三菩提心彼亦可信此如
來說隨羅尼修多羅法本彼亦可信
轉已復轉是為五可信
何者五不可信於一切事中諸婦人
不可信比丘不可信謂惡比丘有破
禁戒者於須陀洹果中外道婆羅門
不可信於聖教中比丘尼不可信謂
未證實諦者闇人不可信是為五不
可信
何者是五種恐怖沙門釋種子於彼
他家愛樂執著嫉妬恐怖諸婦人等
婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆

羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙
恐怖是為五恐怖

伺家愛樂者婆恐怖諸婦人等
婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆
羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙
恐怖是為五恐怖
於中何者是五恐婦女恐舍宅恐欲
貪性恐諸王等各各相伐恐諸沙門
輩各相闘恐此為五恐此五種恐中
沙門恐㝡為可惡何以故大何已捨
五欲功德捨家出家而愛著他家而
生恐嫉此无義利此可棄捨是為五
恐何者是五共分色受想行識是為
五共分何者為五順攝謂正見心解
脫當得果慧解脫當得果心解脫當
得果功能慧解脫當得果功能言正
見者以持戒攝受多聞故當有攝受
正念故當有攝受奢摩他故當有攝
受毗婆舍那故當有攝受此等為五
順攝何者是五尊重於佛尊重於法
尊重於僧尊重於戒尊重於三昧尊
重是為五種尊重何者是五重擔謂
五陰聚何等為五陰聚謂色受想行
識復有五重擔先所許可是為彼大
負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱
重擔數數死為重擔負重物為重擔
是為第五是為五種重擔復別有五負
重過多食為重過飢為重懷娠婦人為
重失利重多貪欲重是為五種負重

重擔數數死為重擔負重物為重擔
是為第五是為五種重擔復別有五種

重過多食為重過飢為重懷娠婦人為
重失利重多貪欲重是為五種負重
何者是五諍事求決斷也若有比丘
作兩舌語以破壞事假被於他无語
妄傳彼諍事生是名第一諍事求決
斷也有比丘或不隨順教是名第二
於諍生求斷也復次一人多作賊盜
於彼他物不與自取於彼求故而生
諍事求決斷也復有一人從家捨家
既出家已求活命具為財利故隨順
他人為他事業不滿所願以彼因緣
故於諍事生求決斷也復有一人常
作妄語然彼作是言我與此物彼後
不與彼諍事生求決斷也是為第五
諍事生求決斷也
何者是五涅槃身相續繫縛最勝義
中身可猒惡最勝義中此身被他所
食最勝義中此身非為我所最勝義
中此身无量種虫之所居住最勝義
中此身能作欺誑是為五涅槃相續
繫縛身
復有五滅身相續紵謂丈夫見婦人
産時而於彼中生猒離想是第一滅

身相續縛復次有一丈夫見婦人被
身分患生猒離想是為第二滅身相

復有五滅身相續紂謂丈夫見婦人
産時而於彼中生猒離想是第一滅
身相續縛復次有一丈夫見婦人被
身分患生猒離想是為第二滅身而
住相續縛復次有一丈夫於女人邊
見臭穢已臭於丈夫即生猒離想是
為第三滅身相續縛復次有一人若
於婦人邊若丈夫邊或掖下或大小
便中聞臭氣已即彼中生猒離想是
為第四滅身相續縛復次有智丈夫
於婦人邊生不歸依想是為第五滅
身相續縛此五法處常有心生即於
一切處當作思惟念是滅身相續縛
於是法作思念時此五種滅身法乃
至意相依縛事當有利益相續縛法
何者是五取者想取者者貪欲想瞋
恚想欺誑想不去離想邪見取諸物
想是為五者想若有此欲想者以何
事故而取者也以不實生故以顛倒
想故諸欲不順而生順想諸欲可棄
生美味想諸欲苦報生樂報想如是
次第顛倒取故而生妄語以不實取
故以凡夫取取非聖處故當生是想
是想生已作无間業彼身壞命終生
地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦
惱無有喜樂无喜樂故更增苦惱是
故名為取執者也言瞋恚想者彼住

是想生已作无間業彼身壞命終生
地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦
惱無有喜樂无喜樂故更增苦惱是
故名為取執者也言瞋恚想者彼住
妄語彼住顛倒住不實中自住無利
益處令他住無利益處亦住無利處
已而生瞋恚以無慈心故生諸患縛
不自利益亦不利益於他彼取惡患
具足如是如是復當作无間業身壞
命終生地獄中墮彼中已受極苦惱
不喜不樂無喜樂故此是第二瞋恚
之想不喜樂處有欺誑想者彼因貪欲
想故生貪而生無明為首年在盛壯
而生歡樂生樂想而恣情欲盜取他
物取他物已為他所執當斷其命以
瞋恚故如是於最後心而取命終當
墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜不
樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑
他想無喜樂處於中所有不出家想
者彼因欲生彼因欲出因多欲想多
欲想故為欲所縛為欲所覆親近不
淨信樂不淨喜樂妄語如猶齩枯骨
臥不淨處常住欲中是名不出家想
彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪
欲故為諸欲故當作如是種種惡業
身壞命終生惡趣中或地獄中是於
彼中受極苦惱受苦惱故不喜不樂

彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪
欲故為諸欲故當作如是種種惡業
身壞命終生惡趣中或地獄中是於
彼中受極苦惱受苦惱故不喜不樂
無喜樂故一向不樂喜是為第四不
出家想不喜樂處於中所有從分別
起邪見想者此想大惡非為不惡若
非不惡是最極惡若極惡者彼取邊
見若取邊見彼即邊見若有邊見彼
即破戒若破戒者彼壞善根於不善
根而順眠也若順眠者彼即為取若
為取者彼即造取若造取者彼即恐
怖若恐怖者墮地獄中墮地獄已受
極苦惱既受極苦不喜不樂无喜樂
故則著邪見是則為分別起也邪見
想是為五不喜想於中此等諸想中
能生不喜樂者惟有一想何者一想
能生所謂於諸法中不生敬重以不
敬重故當不修學以不學故於般若
中而不增長彼无智已當成愚癡凡
夫此是凡夫所謂五種不喜想此五
想行名為不喜
阿難當知彼時於五百年中正法滅
時有諸比丘於正法中无有恭敬彼
於法處无有心想當非沙門非沙門
已為圖食故自言如是我有信也我
有信也彼等如是佛正法中說生樂

時有諸比丘於正法中无有恭敬彼
於法處无有心想當非沙門非沙門

已為團食故自言如是我有信也我
有信也彼等如是佛正法中說生樂
心時魔波旬為滅其善心故當作勤
劬彼等於般若中當不增長以般若
中不增長故彼即當得如是之法謂
無有智无智故如是法中而不知因
亦復不知功德之處所不知已當成
無智如是於諸勝法中當得遠離當
得疑惑而不誦習若於如是諸正法
中有遠離者彼不受持諸佛正法彼
不受持諸佛正法彼等不名受佛法者
若當不受諸佛正法彼等於佛教中
當得墮落若於佛教當墮落者彼等
當没於三惡道阿難是故我告汝我
語汝若有衆生於如是等諸法之中
但生信心而彼如是佛菩提中若不
修習彼諸衆生應當盡心作是思惟
我於往昔八千佛所曾已毁損諸佛菩
提而作誹謗正法之業是故我今於
無上佛智之中還復墮落及違背也
阿難非不作福諸衆生輩如是諸法
次第等行當至彼手或至於身彼等
於如來教中當顛倒墮落於如來教

中而得違背阿難譬如此三千大千
世界刹波樹上有種種衣皆悉具足

次第等行當至彼手或至於身彼等
於如來教中當顛倒墮落於如來教
中而得違背阿難譬如此三千大千
世界刼波樹上有種種衣皆悉具足
時有一人身著毛毯為取衣故詣刼
初衣所彼人是時見刼初衣便以手
觸觸已驚怖即時悔沒彼驚怖已虛
言矣說此是何也如是微細如是柔
軟而彼恐怖速疾馳走復有一人見
彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如
是驚怖馳走彼即荅言丈夫汝若欲
知我為何事故如是馳走報汝此事
汝不能辨亦不能見彼人復告之言
善哉丈夫如是之處但為我說汝為
何事如是馳走時彼荅言我不能任
為汝解說我為何事而馳走也然汝
今者我馳走時汝隨我後隨從我行
然我於後能為汝說時彼丈夫為巧
方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫
如是走時不休不息而作是言謂善
丈夫在彼樹上如是種種色懸任彼
樹我手摩觸欲取彼衣而我尒時即
生恐怖若不馳走即於彼方當取命
終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚
癡汝不知是刼初衣也謂言丈夫汝
應可來今共汝去與汝是衣時彼丈
夫作如是念我先以手所摩觸者

紹時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚
癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝
應可来今共汝去與汝是衣時彼丈
夫作如是念我先以手所摩觸者應
當是彼劫初衣也還復如是心生恐
怖不肯隨從莫令我等在於彼處當
擘裂我心而取命終
阿難如是如是於未来世有諸比丘
等聞如是修多羅名有如是修多羅
名陁羅尼如来所說彼等當復作如
是念我等今者求此修多羅故發勤
堅固彼勤求時便當求初生得瞋恚
以瞋恚故心不悟見阿難如彼丈夫
欲求衣者瞋恚悉心觸劫初衣已即
生疑惑之想起大恐怖捨已背走如
是如是阿難彼等如是脩多羅初發
欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖
生恐怖已當背馳走於是法中而作
妄語於中所有諸餘比丘生陁羅尼
者彼等當作如是語汝長老等何故
如是等修多羅而不讀誦攝取受持
而背馳走彼報之言汝等長老若欲
知者汝等无有如此能辯如彼丈夫
被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝以
何故如是馳走如是語已彼報之言
謂言丈夫若汝丈夫若欲知者如是
汝今亦不能辯彼等作如是言我等

初彼第二丈夫爾問謂言丈夫汝以
何故如是馳走如是語已彼報之言
謂言丈夫若汝丈夫若欲知者如是
汝今亦不能辯彼等作如是言我等
當欲求彼善根長老輩汝等應向我
說彼等復言此非佛說時諸比丘復
告是言汝長老輩莫作是語我等於
此諸佛法中先已修學汝長老輩但
修學如是如是諸佛法中介時彼等
諸比丘輩復作是念此等亦復如是
邪見若如是修多羅受持因此次第
當作誹謗正法復當訶責持戒諸比
丘輩何以故如是等癡丈夫輩者於
世間麁弊利養當作信心而作勤求
彼等於是甚深諸佛聖教中而作恐
怖如彼丈夫於黑裩衣中當作信著
而彼微細劫初衣中反生恐怖如是
如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利
養中反生信著而作勤求已彼等於
諸佛語中諸佛教中當作恐怖阿難
若有来世曾種善根諸衆生輩彼等
於是甚深佛菩提中不作恐怖彼等
能生實想於是法中當度彼岸彼等
於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如来已如是知
汝等應當如是生信如劫初衣莫復
當作惟有黒毛毯衣也

於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如來已如是知

汝等應當如是生信如刧初衣莫復
當作惟有黒毛毯衣也
於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是為五痛於中身
痛者若作身想若有此身彼即愚癡
無所識別亦无所知於身本性若有
身痛不實取者此為寂痛於中何者
是心痛意為首行故心痛復有心痛
若以心思於諸法中聞他所說位處
憶念思惟辟如根本廣大鎮石何者
是根本廣大鎮石言根本廣大鎮石
者是即愛也阿難愛所有名字如諸
國聚落中言愛者彼有如是名字言
怛差耶 斯婆耶 婆耶娜 帝栗瑟耶
闍梨尼 阿羅夜尼歧蹬 阿地耶婆婆
喃阿羅伽 尼槃陁 蜱梨暮嗜 波伽磨
暮嗜羅跋帝 婆羅帝 婆羅跋帝 優鋒
剃(他地反) 迦羅四尼雞多跋帝 婆陁目大
邏 波耶跋恚頞 比牟達邏陁伽拏 鞞
大鞞大跋帝 婆迷帝 比暮嗜呵耶 闍
陁 三暮嗜伽
阿難此等為愛名字以此等故當有
心痛愛別離時取事不實故思惟分

別故於中所有業痛者此漏業於中
可者是漏謂身業口業意業何以故

邏　波耶跋恚顛　比牟達邏陁伽拏弾
大鞞大跋帝　婆迷帝　比碁嗜呵郙　闌
陁　三碁嗜伽
阿難此等為愛名字以此等故當有
心痛愛別離時取事不實故思惟分
別故於中所有業痛者此漏業於中
何者是漏謂身業口業意業何以故
以意多故意為首故次有語言名字
於彼中所有善身業口業意業然彼
意業如来猶尚說為有漏何以故彼
即是業若有彼業不受果報盡煩惱
者如来說業盡煩惱盡於中所有熟
果畢應當受若黑若白者若有所受
彼即是苦若即是苦彼即是痛以因
痛故即有痛處依處而住復有略說
有五種痛如来所說何等為五生死
流轉煩惱中地獄畜生閻羅世天人
此為五痛

大威德陁羅尼經卷第十